

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ مطبوعات انجمن اسلامی تاریخ و تمدن (۴)
وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

ایمان

یعنی



حضرت علامہ سید سلیمان ندوی صاحب مدظلہ العالی

کی وہ جامع تقریر جو انہوں نے

انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

کے زیر ہتمام اسلامی ہفتہ کے عظیم الشان اجتماع میں بتاریخ ۱۹ ستمبر ۱۹۶۲ء زیر صدارت
عالیجناب نواب صدیق جنگ بہادر الحاج مولانا محمد حبیب الرحمن خاں صاحبہ وانی باقاعہ کی

اور حسب ایما

جناب ڈاکٹر امیر حسن صاحب صدیقی نائب صدر انجمن مذکور

CHECKED

Date..... محمد اللہ انصاری معتمد نشر و اشاعت

مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ میں طبع کرا کر شائع کی

جلد ایک ہزار

بار اول

CHECKED 2008

۷۸۶

سلسلہ مطبوعات انجمن اسلامی تاریخ و تمدن (۵)

تمدن اسلام

کا پیام بیسویں صدی کی دنیا کے نام
یعنی

وہ بصیرت افروز اور جامع مقالہ جو اس موضوع پر انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام اسلامی ہفتہ کے موقع پر حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی مدظلہ العالی مدیر صدق کھٹنوں نے پڑھا جس میں اسلامی تمدن کے فضائل نہایت پاکیزہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں اور دیگر مذاہب پر اسلام کی مسلمہ فوقیت کو نہایت ٹھوس اور مدلل مگر لطیف پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اور دیگر اقوام کی بیجا اور خلاف عقل رسوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی تمدن کی امتیازی شان ظاہر کی گئی ہے۔
المختصر ایک مسلمان کی روزانہ زندگی میں اسلامی تمدن کی جھلک اس طور سے نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ دیگر تمدن اقوام کے تمدن پر حاوی اور غالب ہے۔

مولانا دریا بادی کی زبان کی چاشنی اور تحریر کی دلاؤ نیری سے کون واقف نہیں اسلئے مضمون کے نوشتن انداز دلپذیر پیرایہ بیان اور جامع استدلال کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو۔

کے

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U10910

کتابت و طباعت بہترین۔ کاغذ

باوجود قیمت صرف ۲۰

ملنے کا تہ
محمد نشر و اشاعت

انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عرض ناشر

۷۸۶

خدائے عزوجل کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے مطبوعات کے سلسلے کی چوتھی کٹری اپنے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو اپنے عنوان اور موضوع کے اعتبار سے ہمارے گزشتہ نمبروں سے بھی زیادہ اہم ہے اس نمبر کے اوراق اس بلند پایہ جامع پر مغز و دلپذیر اور دلنشین تقریر کے حامل ہیں جو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی صاحب مدظلہ العالی نے گزشتہ اسلامی ہفتہ کے موقع پر ایمان کے اہم موضوع پر فرمائی تھی اور بعدہ محترم و معظّم جناب ڈاکٹر امیر جن صاحب صدیقی کی فرمائش پر علامہ موصوف سے منضبط کر کے شائع کی جا رہی ہے۔

علامہ سلیمان ندوی صاحب اس دور کے ایک بلند پایہ ادیب و وسیع النظر و تجربہ عالم دقیق النظر و حقیقت شناس فاضل، مقتدر مورخ اور مایہ ناز مقالہ نگار ہیں جن کی علمی پوزیشن (مولانا طیب صاحب کی تحریر کے بموجب) توصیف و تعارف سے بے نیاز اور بالاتر ہے۔

پیش نظر مقالہ ”ایمان“ کے متعلق صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ وہ آپ کا ایک بلند پایہ علمی شاہکار اور گراں قدر قلبی کا نامہ ہے جسے آپ نے بیش بہا معلومات ایمان کی پختہ زبان کی لطافت اور پیرایہ بیان کی دلاویزی سے مالا مال کر کے ذلک صلیحان ایمان کا مصداق بنا دیا ہے اور بات ایمان کی یہ ہے کہ یہ حضرت مولانا ہی کا حصہ ہے۔ حضرت محمد نے اس سرکشتہ الارامضوں میں اجتماعی تنظیم فلسفہ ایمان، اساس ملت، خصوصیات ایمانی، ایمان و عمل کا تلامذہ، مومن و کافر کا فرق، نظام اسلام اور توحید کی حقانیت پر ایسے دلنشین اور مدلل انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ جس طرح بوقت تقریر سامعین کے قلوب تہہ ایمانی

ب

سے محمور ہو گئے تھے اسی طرح ہمیں امید ہے کہ ناظرین کرام کے دماغ اس کوزہ ایمانی کے مطالعہ سے قند مکر کے لطف کے ساتھ ساتھ حقائق ایمانی سے بھی محمور ہو جائیں گے اور اس سے جو بہترین نتائج پیدا ہوں گے اس کے ثواب کے استحقاق ہمارے نکلے اور سرگرم سرپرست جناب ڈاکٹر امیر حسن صاحب صدیقی اور پروفیسر ابوبکر احمد حلیم صاحب ہوں گے جنکی مساعی جمیلہ سے اس مفید اور کارآمد سلسلے کا آغاز ہوا اور ان حضرات سے زیادہ لائق ستائش ہمارے سرگرم والس چانسلمز انریبل ڈاکٹر سرفیاء الدین احمد صاحب بالقابہ کی رہنمائی سرپرستی و ہمیت افزائی ہے جو حضرت موصوف نے اپنے گذشتہ دور والس چانسلمز میں اس انجمن کی بنیاد و قیام میں کی اور اب اپنے اس نئے مبارک دور میں فرما رہے ہیں۔ قارئین کرام کو بخوبی یاد ہو گا کہ آج سے پانچ چھ سال قبل والس چانسلمز صاحب موصوف ہی نے اس انجمن کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس عرصے میں انجمن نے جو مفید خدمات انجام دیں وہ حضرت مدوح ہی کی رہنمائی و سرپرستی کا نتیجہ ہیں اور اب انجمن نے ایک وسیع پیمانہ پر جو سلسلہ مطبوعات کا بیڑہ اٹھایا ہے وہ آپ ہی کی ہمت افزائی کا نتیجہ ہے۔ اگر حق تعالیٰ جل شانہ کا فضل و کرم اور قبلہ موصوف کی ہمت افزائی و سرپرستی شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس قدر جلد اپنے پانچ مفید نثری نئے نہ کہہ سکتے۔۔۔۔۔ ہم رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں یصداد و احترام و دست بدعا ہیں کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کو ان کی بیش بہا خدمات کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ملک ملت خصوصاً مادر و روگاہ کی فلاح و بہبود کی عظیم الشان خدمات ان سے لے آئیں ختم آمین۔

پیش نظر سالہ کا اجمالی تعارف سطور بالا میں کیا جا چکا ہے ہماری درخواست پر حضرت مولانا طیب صاحب نے اس مقالہ پر اپنی فاضلانہ تقریظ لکھ کر اس سال فرمائی ہے جو ہم دلی شکر یہ کے ساتھ شائع کر رہے ہیں حضرت مولانا کی تقریظ سے قارئین کرام پر اس مضمون کی مستفیضیت واضح ہو جائے گی۔

قبلہ سید صاحب کے اس جامع مضمون کو ہم ینادی ایمان تصور کرتے ہیں۔ اور

بارگاہِ ربّ لغت میں بصدا و احترام رَتْنَا سَمْعَنَا مَنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ -
 کا ورد کرتے ہیں خدا کرے ہمارا یہ ورد بارگاہِ رحمن والرحیم میں مقبول ہو جائے اور مولانا ندوی کا
 یہ مقالہ واقعی ہم طالبانِ علم و عمل کے لئے بناوی لایمان ثابت ہو جس کے تحت ہم اپنے اندر صحیح
 دینی صلاحیتیں تفکر فی الدین عرفان ذات باری تعالیٰ فہم قرآن اور استحقاقِ نبیائت الہی
 پیدا کر سکیں۔ اُمین یا سرب العلمین -

جیسا کہ ہم اوپر کی سطور میں ظاہر کر چکے ہیں اس رسالہ کی اشاعت کے ساتھ ساتھ
 ہمارے سلسلہء مطبوعات کا پانچواں نمبر تمدن اسلام کا پیام مئی ۱۹۵۰ء کی دنیا کے
 نام "بھی شائع ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سرورق کی پشت پر ملاحظہ فرمائیے۔
 اس مقالے کی اشاعت کے بعد سال رواں میں ہمیں حسبِ بل نمبر و شائع کرنے ہیں۔

(۶) اسلامی تہذیب و تمدن - از حضرت مولانا محمد طیب صاحب۔ (۷) ضرورتِ ہادی و ختمِ نبوت - از
 کفایت حسین صاحب (۸) سیاست محمدی (مضمون انعامی مقابلہ)۔

اول الذکر دو نمبروں کے مسودے مسلسل یاد دہانیوں کے باوجود ہنوز موصول
 نہیں ہوئے اس لئے ہم اپنے ہر دو اکابرین سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد یہ سائل مذکور
 کے مسودے مرتب فرما کر ارسال فرمادیں تاکہ ان کی اشاعت میں تاخیر نہ ہو۔
 یہ میرا خوشگوار فرض ہے کہ ان تمام اساتذہ کرام اقامتہ خانوں کے نگارِ صاحبان اور فرزندان
 مادر و سرگاہ کی خدمت میں ہدیہ شکر پیش کروں جنہوں نے انجمن کی ماقبل مطبوعات کی توسیع اشاعت
 میں غیر معمولی تعاون فرما کر ہماری ہمت افزائی کی اور مذہبی لٹریچر سے اپنے دلی شغف کا ثبوت دیا۔
 وہ مقتدر علماء و فضلاء ملت اور ملک کے مشہور جزایند و رسائل کے مدیر صاحبان
 بھی ہمارے شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے ہماری گذشتہ مطبوعات پر اپنی عالمانہ تقاریض اور
 فاضلانہ تبصروں میں ہماری قدر افزائی کی۔

حماد اللہ انصاری غنی عنہ
 معتمد نشر و اشاعت

انجمن اسلامی تاریخ و تمدن
 مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

تقریظ

اندرخز لا مائل حضرت الحاج مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب مدظلہ العالی
(ناظم جامعہ قاسمیہ دارالعلوم دیوبند)
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔

اس عالم کون و فساد میں چونکہ انسان کے جسم و روح پر فسادات و آفات اور بلی لغوات کا
پیالہ و رُود ناگزیر تھا اس لئے خدا کی فیاض قدرت نے ان دونوں جوہروں کی تہذیب و شائستگی
کے لئے دو ہی بدرتے تجویز فرمائے جو روح کے تقصیف کے لئے حقایق و افکار و عقائد جن کے مجموعہ کا نام
شرائع کی زبان میں ایمان، اور جسم کے تزکیہ کے لئے پاکیزہ اعمال جن کے مجموعہ کا نام اسلام
جسے عمل صالح بھی کہتے ہیں۔

ایمان و اسلام میں وہی نسبت ہے جو روح و جسم میں ہے۔ یعنی ایمان روح کی طرح
ایک مخفی اور باطنی حقیقت ہے جس کا ادراک دیدہ بصیرت سے ہوتا ہے اور اسلام جسم کی طرح
ایک کھلا ہوا ظاہری پیکر ہے جس کا احساس چشم بصارت کرتی ہے ارشاد نبوی ہے۔
الایمان سر و الاسلام حلائقہ ایمان ایک مخفی چیز ہے اور اسلام علانیہ ہے۔

گویا ایمان ایک تخم سعادت ہے جو دلوں کی زمین میں بکیر دیا جاتا ہے اور اسلام اس کا
شجرہ طیبہ ہے جو اس تخم کی بالید گیوں سے سز نکالتا اور اپنی طبعی تربیتیوں کے ماتحت ایک تناور
درخت بن جاتا ہے جس کے سایہ تلے اس کی آبیاری کرنے والا دنیا و آخرت کی ہر ساعت
میں فلاح و بہبود کی دائمی زندگی گزارتے ہوئے راحت و مسرت کے شیریں پھلوں سے منتفع ہوتا
پرہیز ہے۔

مثل کلمۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ
اصلاً ثابت و فروعاً فی السماء و الارض
انکھما کلّ حین باذن ربھما
کوہ طیبہ کی مثال اس پاک درخت کی سی ہے جس کی
جڑیں تو زمین میں گڑھی ہوئی ہوں اور شاخیں
آسمان سے باقیں کر رہی ہوں۔ جو اپنا پھل

(بارہ مہینہ) ہر ہر ساعت دیتا رہتا ہو۔

ایمان و اسلام کی اس نسبت کے ماتحت اگر ایمان کا تخم ہی دلوں کی زمین میں نہ ہو
تو اسلام کا شجر ہی نہیں اُگ سکتا اور اگر اسلام کا شجر یا اس کی شاخیں قسطے و برید ہوتی رہیں تو
ایمان کا تخم سوخت ہو جائے جس سے واضح ہے کہ ایمان و اسلام یا عقیدہ و عمل ایک دوسرے
سے کسی وقت بھی بے تعلق نہیں رہ سکتے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے جن کی علمی پوزیشن تو صیغہ و تعارف سے بے نیاز اور
بالا تر ہے زیر نظر مضمون ”ایمان“ میں اسلام و ایمان کے اسی درمیانی رابطہ کو اپنے خاص انداز
میں درشت گان فرمایا ہے اور ایمان کی بات یہ ہے کہ خوب ہی درشت گان فرمایا۔

آپ نے اصولاً یہ دکھلا کر کہ مسلمانوں ہی کی نہیں دنیا کی ہر قوم کی علمی زندگی اس کی فکری
اور اعتقادی زندگی سے وابستہ ہے اور وہی فکر و اعتقاد اس کا ایمان ہے۔ تاریخی حقائق کی روشنی
میں واضح فرمایا ہے کہ جن اقوام کا ایمان و طینت۔ قومیت۔ نسلیت۔ رنگ و لون اور دولت و غیرہ
جیسے تنگ محدود تغیر پذیر متزلزل اور فانی رشتوں سے وابستہ ہے ان کی علمی زندگی حقیقت
و بقا سے دو کٹ تفرق و تخریب سے برہنہ جس اخلاق اور خوبی کو وارث سے بے تعلق اور اتفاقات
یا بھی سے بیگانہ ہے۔ جس کی صورت ایک سرب کی سی ہے کہ اس کی سطحی چمک ممکن ہے کہ دور سے
لگاہوں کو دھوکہ میں ڈال سکے لیکن بلحاظ حقیقت اُس میں اصلیت و واقعیت کا کوئی نشان
نہیں ہوتا۔ اس لئے وطنیت و قومیت کے عقیدے عمل اور حسن نتائج کے میدان میں ناکام رہے
جن کی نامزدی تاریخی حیثیت سے بھی دنیا پر ثابت ہوتی آئی ہے۔ اور آج مثلاً ہندو محسوسات کی
دنیا میں بھی سامنے آگئی ہے۔

ہاں وہ عقیدہ جو اپنے واقعاتی استحکام اخلاقی ملک اور کلیدِ وجہیت کے لحاظ سے دنیا کی منتشر اقوام کو ایک پلیٹ فارم پر بلا سکتا ہے جو ایشیا، یورپ اور ان کی اندرونی تقسیموں کی غلطیوں پاٹ کر دنیا کی بکھری ہوئی قومیتوں کے لئے ایک مستحکم بندھن کا کام دے سکتا ہے وہ صرف اسلامی توحید اور اس سے پیدا شدہ اصول کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ یہ لطیف تر مگر قوی تر رشتہ ان تنگ میدانِ معیاروں کے بجائے اس لا محدود ذات اور اس کے لامتناہی کمالات سے وابستہ ہے جس کی ذات و صفات تک کسی ادنیٰ حد بندی کسی ادنیٰ تغیر و انقلاب اور کسی معمولی سے معمولی تفرق کے دائرہ کی بھی رسائی نہیں ہے اس لئے ہمہ گیری اور دوام و استحکام اسی عقیدہ کا امتیاز اور اجتماعیت و جامعیت اسی کی معتقد اقوام کا شعار ہو سکتا ہے۔

علامہ محمد رح کا یہ بلند پایہ مقالہ جس طرح ایمان و اسلام کی حقیقت اور باہمی نسبت کے لئے ایک بصیرت افروز بیان ہے اس سے کہیں زیادہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک نہایت ہی موثر تبلیغی اقدام بھی ہے جس کے ذریعہ اسلام کا ایک اساسی پیغام پہنچایا گیا ہے اس لئے ہر انسان کو ہر مسلمان کو اذً خصوصاً اس مقالہ کے اولین مخاطبوں و طلباء و اساتذہ مسلم یونیورسٹی کو اس پیغام کے ماتحت اپنی اپنی عملی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے تعلیمی اداروں کی عملی زندگی تعلیم و تربیت ہے اس لئے ہماری مسلم یونیورسٹی کے اس اساسی عمل (تعلیم و تربیت) کا بھی کوئی نصیب العین کوئی اندرونی عقیدہ اور کوئی کرید ہونا چاہیے جو اس عمل میں بنیادی حقیقت قومی جامعیت، اخلاقی ہمہ گیری، اور باطنی لہجیت پیدا کرے۔ ظاہر ہے کہ مولانا کے اس پیام کی رو سے وہ نصیب العین نہ رد فی ہو سکتا ہے نہ ملازمت، نہ قومیت بن سکتا ہے نہ افزائش دولت، نہ معاشی تکلفات ہو سکتے ہیں نہ معاشرتی تصنیعات۔ کہ ان عقیدوں کی ناکامی اور نامرادی آج ہر نبھ سے کہل کر سامنے آچکی ہے۔ ہاں پھر اس تعلیم کا وہ بامعنی کرید اور پر حقیقت نصیب العین جو اسے ایک اسلامی شعار کی حیثیت میں پیش کر سکتا ہے وہی مولانا کے مقالہ کا مضامینت کردہ موضوع توحید ہو سکتی ہے جس کے معنی یک رخی، یک رونی اور یکسوئی کے ہیں۔

یعنی ہماری یہ تعلیم محض ایک خدا کے لئے ہو اسی سے ہمیں اس معاملہ میں طمع ہو اور اسی سے خوف۔ اسی سے اُمید ہو اور اسی سے بیم۔ ہم ہر نتیجہ کو اسی کے نام پر چاہیں اور اسی کے لئے قبول کریں۔ اسی سے حسن آغاز کریں اور اسی سے حسن انجام کے متوقع رہیں۔ ہم متفرق کمزور معبودوں۔ قوم۔ وطن۔ دولت۔ ثروت۔ جاہ۔ باہ۔ نفس اور ہولنی سے بہتر ایک ہی طاقتور معبود واحد تبار کو اپنی ہر نقل حرکت کا سہارا ہر تولد و عمل کے سپارہ کاشیہ ازہ کہیں اور اسی کا رشتہ تصور ہماری ہر تصدیق کی جان ہو۔ ہمارے تعلیمی اصول، اصول کے تحت میں طریق عمل اور میدان عمل میں حرکت و سکون حتیٰ کہ طبعی تقاضوں کے طرز ہائش و آسائش اور رائش ورنیائش سب ہی کچھ ایک پیکر ہو جس کی روح بھی توحید ہو۔ ہم اپنے بڑھنے کہنے رہنے پہننے عبادت و عبادتِ خلوت و جلوت، افراد و اجتماع، مذکر و مکالمہ اور فکر و مراقبہ وغیرہ میں ہر قوت ایک کی وہن ایک کا دہیان اور ایک کا گیان رکھیں۔

موجودہ پر پائے پیزی زرخش چہ فولاد ہندی بھی بر سرش
امید و ہر کشش بننا شد نہ کس ہمیں است بنیاد توحید و بس

خلاصہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا واحد معیار لا الہ الا اللہ ہو مگر وہ لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ تاکہ ہم توحید کے اصول کے ماتحت جہاں اشتراک کی آلودگی سے بچیں وہیں سنن رسالت کے ماتحت ابتداء و اختراع کی ناپائیداری سے بھی آلودہ نہ ہونے پائیں۔ موجد بھی ہوں اور متبع بھی یعنی مشرک بھی نہیں اور مخترع بھی نہ بنیں۔

اگر سچ سچ ہمیں یہ توحید نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مولانا کو مقالہ نگاری کی محنت وصول ہو جائے گی وہیں ایک مرکز کی فکری اور عملی زندگی بھی نمودار بن کر ملک کے ایک بڑے طبقہ کے لئے عقیدہ و عمل کا دروازہ کھول دیگی اور بے شمار افراد کا ایک عظیم گروہ ایمان و اسلام کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو سکے گا۔

خدا نے برتر و توانا پر یہ کیا بھاری ہے کہ وہ ہماری مسلم یونیورسٹی کے کارآمد اور

ح

کارکن اجزاء و اعضاء کو اس مقدس پیغام کا علم حاصل۔ عملاً قابل اور قولاً سچا داعی
بنادے اور اس طرح اس جامعہ کے وسیع اثرات کے ماتحت اسلام کا یہ اساسی پیغام
ساری دنیا کے کانوں تک پہنچ جائے۔ وما ذلک علی اللہ بغير ویا اللہ التوفیق

احقر
محمد طیب غفرلہ

دارالعلوم دیوبند
۳ جمادی الاول ۱۳۶۷ھ

ایمان

جماعتوں کی تنظیم کسی ذہنی اساسِ ملت اور فیادِ عمل سے ہوتی ہے

دنیا کی وہ تمام عظیم الشان قومیں جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا ہے یا جو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے پورے نظامِ ہستی کو کسی ایک قانون پر مبنی کریں، اور اپنی تمام منتشر قوتوں کو کسی ایک اصول کے تحت مجتمع کریں، زندگی کے سینکڑوں شعبے اور بقائے ہستی اور ترقی کے ہزار ہا شاخ و درشاخ اعمال جو دیکھنے میں نامتشر پرآگندہ، متفرق، اور ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، ان سب کے درمیان ایک واحد نظام، ایک متحدہ اصول، ایک مشترکہ جامعیت پیدا کریں، جس کا شیرازہ ان متفرق و پراگندہ اوراق کو ایک منظم کتاب بنا دے۔

دنیا جب سے بنی ہے، تب سے آج تک ہزار ہا قومیں پیدا ہوئیں اور مری ہیں، لیکن کسی قوم نے اس وقت تک ترقی نہیں کی ہے جب تک اُس کے اندر اسکی زندگی کا کوئی واحد نظام نہیں پیدا ہوا ہے، اور کسی واحد تخیل نے اُن کے اندر یہ اہمیت نہیں پیدا کر لی ہے کہ وہ اس کے تمام افراد کی زندگی کی غرض و غایت، اور اُس کے تمام اعمال کا مرکز و جمع، اور جہت و قبلہ بن گیا ہو، وہی واحد تخیل بڑھ کر واحد جماعت، اور اس سے بھی زیادہ پھیل کر ایک واحد ملت کی تخلیق و تکوین کرتا ہے۔

ہم اس کو ایک مثال میں سمجھانا چاہتے ہیں، روم کی سلطنت کا آغاز ایک گاؤں سے ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ نقطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ صدیوں میں ایک عظیم الشان دائرہ بن گیا۔

اس دائرہ کا نقطہ خیال مرکب اتحاد، جہت اشتراک، اساس جامعیت، ”رومیت“، قرار پائی جس نے رومیت کے اصول کو تسلیم کیا، اس کو شہر روم کے باشندوں کے حقوق عطا ہوئے، اور جس نے قبول نہ کیا، یا جس کو یہ شرف خود رومیوں نے عطا نہیں کیا، وہ ان حقوق سے محروم رہا، صدیوں تک یہ رومیت رومی قوم کی زندگی کا شعلہ حیات رہی، اور اسی کی روشنی میں پورا رومن امپائر اسپین سے لیکر شام تک جگمگاتا رہا۔ مگر جیسے جیسے یہ روشنی ماند پڑتی گئی، اندھیرا چھٹا گیا، اور جیسے جیسے رومی عمارت کی مستحکم بنیاد کمزور پڑتی گئی، دھستہ گئی، یہاں تک ایک دن یہ عمارت گر کر زمین کے برابر ہو گئی۔

الغرض قوموں کی موت و حیات کسی ایک ”تخیل“ کی موت و حیات پر موقوف ہے جس کی زندگی سے ان کی زندگی، اور جس کی موت سے ان کی موت ہے، گزشتہ جنگ میں اور اس جنگ میں بھی آپ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ انگریز جرمن، یا جرمن انگریز سے لڑتا ہے، نہیں، نہیں، انگریزیت جرمنیت سے یا جرمنیت انگریزیت سے لڑ رہی تھی، اور لڑ رہی ہو، قوم قوم سے نہیں لڑتی ہے، بلکہ ایک یقینی تخیل، دوسرے یقینی تخیل سے لڑتا ہے۔

قوم کی زندگی کا وہ یقینی تخیل، اس کے تمام کاموں کی اساس و بنیاد بن جاتا ہے پوری قوم اور قوم کے تمام افراد اس ایک نقطہ پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ نقطہ ماسکہ انگلی پوری زندگی کا محور بن جاتا ہے، اسی ایک تخیل کا رشتہ منتشر افراد کو بھائی بھائی بنا کر ایک قوم کے مشترکہ افراد ترتیب دیتا ہے، اور ایک واحد متحد، منظم اور قوی قوم بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔

جب کبھی دو قوموں کا مقابلہ ہوگا، تو ہمیشہ اس کو فتح ہوگی، جس کا نقطہ تخیل زبردست ہوگا، اور جس کے افراد اس رشتہ حیات میں سب سے زیادہ مستحکم بندھے ہوں گے، اور جو اپنے اس مشترک اساس و بنیاد پر سب سے زیادہ متفق و متحد ہوں گے عربوں نے اسی قوت سے قیصر و کسریٰ کو شکست فاش دی، عربوں کے پاس یہ زاینے

خزانے اور نہ رویوں کے سہلے تھے، مگر ان کے پاس وہ قوت ایمانی تھی جس سے ایرانی اور رومی محروم تھے۔

جب کوئی قوم تنزل پذیر ہوتی ہے، تو اس کی وہی قوت ایمانی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی وہی مشترک اساس و بنیاد منہدم ہونے لگتی ہے، اور قوم کی زندگی کا مقصد اس مشترکہ قومی غرض و غایت سے ہٹ کر اپنے اپنے نفس، اپنے اپنے خاندان، اپنی اپنی جماعت میں بٹ جاتا ہے، اس لئے اس میں قومی خائن پیدا ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس مشترکہ جامعیت کے فوائد و نقصانات کے بجائے خود اپنی ذات و خاندان کا فائدہ و نقصان ہوتا ہے۔

مٹھی بھرا انگریزوں نے اسی ہندوستان کے روپے سے ہندوستان کے سپاہیوں سے، خود ہندوستان کو فتح کیا، حالانکہ اس وقت پورے ملک میں اودھ، روہیلکھنڈ، بنگال، مرہٹہ، میسور، حیدرآباد کی ایسی عظیم الشان طاقتیں تھیں، جن کے بس میں تھا کہ انگریزوں کو پوری طرح شکست دیدیں، مگر ایسا نہ ہو سکا، اس لئے کہ انگریزوں کے سامنے ایک متحدہ مشترکہ تخیل تھا، جس پر پوری قوم متفق تھی، جو انگریز جہاں بھی تھا، چاہے وہ سپاہی ہو، یا گودام کا کلرک ہو، یا سوداگر ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا جرنل ہو، یا گورنر ہو، ہر ایک کے سامنے ایک ہی بلند مقصد تھا، اور وہ انگلستان کی سر بلندی اور عظمت، لیکن ہندوستانیوں کے سامنے باوجود طاقت و قوت کے کوئی ایک متحدہ غرض، مشترکہ جامعیت، واحد اساس کار اور متفقہ بنیاد عمل نہ تھی، جس کا بجاؤ جس کی حفاظت، اور جس کا اعلا پروری قوم کی غرض و غایت، اور بنیاد و اساس ہوتی، ہر نواب، ہر رئیس، ہر سپہ سالار، ہر سپاہی، اور ہر نوکر کا مقصد اپنی فکر اور اپنی ترقی تھی، اس حالت میں نتیجہ معلوم۔

اب ایک اور حیثیت سے نظر ڈالئے، دنیا کی ہر تمدن قوم کے پورے نظام زندگی کا ایک اصول، اصول ہوتا ہے، فرض کرو کہ آج روسی بالٹو سٹ کے پورے نظام کا ایک

واحد نقطہ خیال ہے، اور وہ سرمایہ داری کی مخالفت ہے، جو اس نظام کی اصل اساس ہے، اب جس قدر اس نظام کی شاخیں، شعبے، صیغے، اور کام ہیں، سب ایک اصل الاصول یعنی سرمایہ داری کی مخالفت پر مبنی ہیں، اسی طرح ہر ترقی یافتہ قوم کے تمدن اور نظام ہستی کا ایک اصولی نقطہ ہوتا ہے، جس کے تحت میں اس تمدن اور نظام ہستی کے تمام شعبے اور فروع ہوتے ہیں۔

اسی طرح آج انگریزی جدوجہد کی بنیاد، انگریزی سرمایہ داری، امریکن تمدن کی بنیاد، امریکن سرمایہ داری، نازی تمدن کی بنیاد جرمن قوم کی صربلندی، اور فسٹ کی بنیاد پرانی رومی قیصریت کی دوبارہ تعمیر پر ہے، اگر کسی تمدن اور نظام کا یہ سرا نکال دیا جائے، تو اس تمدن کے تمام اجزاء اور اس نظام کے پورے شعبے بے معنی بے سود، اور بے اساس ہو کر رہ جائیں، اور چند ہی روز میں وہ تمام سرشتیں تار عنکبوت ہو کر نابود ہو جائیں، اسی لئے ہر قومی تمدن، اور نظام ملت کو سمجھنے کے لئے اس کے اس اساس کا، سرشتہ خیال، اور اصل الاصول کو سمجھنا چاہئے، جب تک وہ سرا با تھنہ آئیگا اس نظام ملت کا الجھباؤ سبکھ نہیں سکتا۔

ملّتوں کا اختلاف متخیلہ کے اختلاف سے ہے

اس نکتہ کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا میں گوہر اربوں ملتیں اور قومیتیں ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ملت و قومیت کا اصل انفرادی شخص، اور امتیازی وجود اس کے گوشت، پوست، ہڈی اور رنگ و روغن سے نہیں یہ تو اوپری سطح اور ظاہری تشریح کے نشانات اور خطوط ہیں، ان کا اصل انفرادی اور مستقل شخص، اور امتیازی وجود ان ایمانیات اور یقینیات سے ہے، جو ہر ایک کے دل میں بے ادھر ایک کے رگ و ریشہ میں رچے ہوئے ہیں۔

آج ہندوستان میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، چھین، سکھ ہزاروں قومیں آباد ہیں، شکل و صورت اور رنگ و روپ کے لحاظ سے ان میں کوئی تفاوت نہیں، اگر ہے تو ہر ایک کے اس متخیلہ میں ہے جس سے اُس کی ملت کی تعمیر ہوئی ہے، اس لئے کسی ملت کے متخیلہ کو بدل دینے کے معنی اُس ملت کو مٹا دینے کے مراد ہے دنیا میں جو کمزور قومیں فنا ہوئی ہیں ان کی صورت یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا متخیلہ ایمانی چھوڑ کر کسی دوسری طاقتور قوم کے متخیلہ ایمانی کو قبول کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم مٹ گئی اور دوسری قوم میں ضم ہو کر وہ خود فنا ہو گئی، ہندوستان کے یونانی سیتھین اور بووہ کیا ہوئے؟ ایرین ہندوؤں میں سما گئے، ایران کے بخشی کدھر گئے؟ مسلمانوں میں مل گئے، مصر کے قبطی کہاں گئے، عربوں میں شامل ہو گئے، سسلی اور اسپین کے عرب کیا ہوئے۔ اٹلی اور اسپین والوں میں گھل گئے۔

تجدید کی سعی بھی اسی متخیلہ کی مدد سے ممکن ہے

کسی قوم و ملت کی اس تعمیری حقیقت سے باخبر رہنا صرف اس لئے ضروری نہیں کہ وہ ہے، اور وہ اس سے بنی ہے، بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی تجدید و اصلاح کی جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اس حقیقت کا واقعہ کار اسی کے ذریعہ سے اس کی تجدید و مرمت کرے، اس کی وہ تعمیری حقیقت وہ ساز ہوتا ہے، جس کے چھیڑنے سے اس قومیت و ملت کا ہر تار اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگتا ہے، اہل توحید کے لئے توحید کی آواز، اہل صلیب کے لئے صلیب کی بیکار، گھاؤ پرست کے لئے گائے کی آواز، سحر و طلسم کا حکم رکھتی ہے، جس سے ایک لمحہ میں قوم کی قوم میں جان پڑ جاتی ہے، اور سست و ناکارہ قوم بھی کروٹیں بدلنے لگتی ہے، اور آواز کی طاقت کے مطابق سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔

فرض کرو دنیا میں آج چالیس کروڑ کی تعداد میں ایک ملت آباد ہے۔

جس کا نام مسلمان ہے، اس ملت کی حقیقت کیسا ہے؟ توحید الہی اور رسالت محمدی برائے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اگر کوئی اس ملت کی حقیقت تعمیری کو مٹا ڈالے تو یہ چالیس
 کروڑ ملت واحدہ چالیس کروڑ قومیتوں میں منقسم ہو کر دم کے دم میں فنا ہو جائے گی
 اور یہ چالیس کروڑ افراد کا کارواں جو ایک صدائے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ
 کے جس پر حرکت کر رہا تھا۔ اب اس کی حرکت کے لئے مختلف واژوں
 کے چالیس کروڑ جرسوں کی ضرورت پیش آئے گی، جس سے دنیا کی قوموں کا تصادم بجا
 کم ہونے کے قیاس سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور ان کے باہمی جنگ و جدل کو کوئی
 ایک متحدہ آواز روک نہیں سکتی۔

الغرض ملت کی یہ تعمیری حقیقت، ہر ملت کی رُوح ہوتی ہے، اس کی بقا سے
 اس کی زندگی، اور اس کی موت سے اس کی فنا ہوتی ہے، یہی ملت کے جسم کا گرم
 خون ہے جس سے رگ رگ میں زندگی کی لہر دوڑتی، اور سعی و عمل کی قوت بیدار ہوتی ہے
 کسی قوم کی اس اساس ملت، اور بنیاد تعمیر سے ہٹ کر جب کبھی اس کی تجدید کا
 کام کیا جائیگا تو وہ ساری کوششیں بیکار جائیگی۔ فرض کرو کہ ایک ہندو قوم ہے، اسکی
 قومیت کی بنیاد، وہ خاص تخیلات و جذبات ہیں، جو ہزار ہا سال سے اس میں پیدا
 ہو کر، اس کی حقیقت کے اجزاء بن گئے ہیں، ذات پات، چھوت چھات، لگائے اور
 گزنگا، وہ مسالے ہیں جن سے اس کی قومیت کی تعمیر ہوئی ہے، بودھ کے عہد سے
 آج تک مختلف وقتوں میں بیسیوں ریفارمر اس قوم میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس
 قوم کی ماہیت کے ان اجزاء کو بدل دینا چاہا ہے۔ مگر کیا یہ کج تک ممکن ہوا؟ اور جب
 کبھی اس آواز میں عارضی کامیابی بھی ہوئی، تو بودھ، جین، کبیر پنتھی، سکھ توہین الگ
 الگ بن گئیں، مگر ہندو قومیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔

مسلمانوں میں اسلامی حکومت کے نہ ہال کے بعد سے آج تک بیسیوں تحریکیں

۷
 مسلمانوں کی تجدید اور نشاۃ ثانیہ کے نام سے اٹھیں اور پھیلیں، مگر جو کامیابی مولانا صاحبؒ کی تحریک کو حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی ذہنی و عملی قویٰ کے بیدار کرنے میں جو عظیم الشان کام کیا اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ تجدید اسلام کے اصل و اساس نظام حقیقی کو سامنے رکھ کر شروع کی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی موجودہ زمانہ تک اسی تحریک کو فروغ ہو سکا جو اسی اساس ملت کے نام سے پیش کی جاتی رہی، اس کامیابی کا عارضی اور ہنگامی ہونا دراصل خود کارکنوں اور تحریک کے علمبرداروں کے عارضی یقین اور ہنگامی ایمان کا نتیجہ ہے۔

ایمان کے بغیر عمل ممکن نہیں

اب اس تشریح کے بعد اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو غدر نہ ہوگا، کہ دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم، یا ترقی چاہنے والی قوم ممکن ہی نہیں جس کے پاس چند ایمانیات نہ ہوں، یا یوں کہو کہ چند اصول کار، اصول حیات، یا اصول نظام نہ ہوں جس سے اس کی قومیت کی تخلیق ہوتی ہے، اور جن پر اس کی ملت و تمدن و حیات اجتماعی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور جو اس کے مشترک افراد کے درمیان رشتہ اشتراک کا کام دیتے ہیں، اور جن کے تحت میں اس قوم کے نظام حیات کے تمام شعبے مکمل ہوتے ہیں یہاں تک کہ کافر و مشرک تو میں بھی اس سے خالی نہیں ہیں، ان کے بھی تمام اعمال و افعال ان کے چند یقینی تجلیات اور عقائد ہی کے تحت میں آجاتے ہیں، اس حالت میں یہ کہنا کہ ایمانیات کے بغیر ترقی کے حسن عمل یا انسانیت کی نیکی کردار کا وجود ممکن ہے، حقائق سے ناخبری کا ثبوت ہے، ایمانیات کے بغیر حسن عمل اور نیکی کردار کیا، بلکہ نفس عمل اور نفس کردار ہی کا وجود ممکن نہیں اب اگر بحث ہو سکتی ہے، تو اس میں نہیں کہ ایمانیات کے بغیر حسن عمل اور نیکی کردار کا وجود ہو سکتا ہے، یا نہیں، بلکہ اس میں کہ

ان ایمانیات کے تحت میں حسن علی اور نیکی کردار کا وجود زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، یا ان ایمانیات کے تحت میں؟ لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کسی "ایمان" کے بغیر کوئی عمل کسی نظام حیات کے بغیر کوئی بلند کارنامہ حیات، اور کسی بنیاد کے بغیر کوئی مستحکم عمارت قائم ہو سکتی ہے، آپ اس کا نام انسانیت رکھیں، قومیت رکھیں، وطنیت رکھیں، بااِستِواِزم رکھیں، بہت پرستی رکھیں، یا توحید یا خدا شناسی رکھیں، جو چاہے رکھیں، اور جو چاہے قرار دیں، بہر حال یہ مقدمہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ "ایمان" کے بغیر عمل صلح کا وجود ممکن ہی نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ اساسی خیال، جس پر ہماری ملت کی بنیاد ہو، اور جو ہمارے تمام اعمال کا سرچشمہ بنے کیا ہونا چاہیے؟

نسل و وطن کے عقیدہ کی ناکامی

دنیا کی قوموں نے اساس ملت کی بنیاد جغرافی حدود، اور نسلی خصوصیت کو قرار دیا، رومیوں کی ہزار سالہ حکومت رومی وطنیت کے سہارے پر قائم رہی، ہنڈلٹوں، پارسیوں اور یہودیوں کی قومیت نسلی امتیاز پر مبنی ہے، یورپ کی موجودہ قومیتیں نسل و وطن کی دوہری دیواروں پر کھڑی ہیں، لیکن خود غور کرو کہ جغرافی حدود اور نسلی و وطنی خصوصیات نے قوموں کو کتنا دلتنگ، محدود خیال اور مقصوب بنا دیا ہے، دنیا کی اکثر خونریزیاں، لڑائیاں، اور قومی منافرتیں، انھیں جذبات نے پیدا کی ہیں، قدیم تاریخ میں ایران و روم کی صد سالہ جنگ، اور خود یورپ کی گزشتہ عالمگیر جنگ جس میں انسانوں نے انسانوں کو درندوں کی طرح چیرا اور بھاڑا، اسی نسلی و وطنی جذبات کی شعلہ افروزی تھی اور آج کا خوفی تماشہ بھی اسی جذبہ کا نتیجہ ہے۔

نسلی و وطنی افتراق قوموں کے درمیان وہ خلیج ہے، جس کو انسانوں کے

ہاتھ کبھی پاٹ نہیں سکتے، نہ تو فطرۃً کسی نسل و قومیت کا کوئی پیدا شدہ انسان دوسری نسل و قومیت میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ایک مقام کا پیدا شدہ دوسرے مقام کا پیدا شدہ بن سکتا ہے، نہ کالا گورا ہو سکتا ہے اور نہ گورا کالا، نہ فرنگی زنگی بن سکتا ہے، نہ زنگی فرنگی، نہ جرمن کو انگریز بنایا جاسکتا ہے نہ انگریز کو جرمن! نہ افغانی ہندوستانی ہو سکتا ہے، نہ ہندوستانی افغانی، آج پولینڈ کے کھنڈروں سے لیکر رومانیہ کے رومنی چشموں تک جو زمین خون سے لالہ زار ہے اسکا سینہ کیا اسی نسلی و وطنی خونخواروں سے داغدار نہیں۔

غرض نسل و وطن کے دائرے اس مضبوطی سے فطرۃً محدود ہیں، کہ ان کے اندر تمام دنیا تو کیا، چند قوموں کے سمائے کی بھی وسعت نہیں ہے، ان دونوں کے جذبات احساسات صرف ایک مختصر و محدود قوم کی جامعیت کا کام دے سکتے ہیں، کسی عالمگیر امن و صلح، اور انسانی اخوت و برادری کی توسیع اس سے رکھی ہی نہیں جاسکتی۔

پھر ان دونوں محدود و تقصیرات کے ذریعہ سے اگر انسانوں میں کچھ شریفانہ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ انہیں تنگ جغرافی و نسلی دائروں تک محدود رہیں گے۔ اور کبھی تمام دنیا کے اس کے اندر سما جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، علاوہ ازیں ان اساسی تقصیرات کے ذریعہ جن بلند انسانی اخلاق اور کیرکٹر کا پیدا کرنا مقصود ہے، ان میں سے صرف نسل و وطن کی حفاظت کی خاطر شجاعت، ایثار، اور قربانی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر عمومی نیکی، تواضع، خاکساری، رسم، شفقت، عفت، صدق، امانت وغیرہ سیکڑوں ایجابی اور سلبی اخلاق ہیں، جو ان کے ذریعہ نہ بھی پیدا ہوئے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔

آج کل یورپ کی تمام جنگ و جدل اور باہمی ہنگامہ آرائی اور تقابل کا وہ پتھر جس سے ان کی دولت، اور تہذیب و تمدن کا شیشہ چور چور ہو رہا ہے۔ یہی تنگ و محدود وطنیت و قومیت کا عقیدہ ہے، یہ وہ دیوتا ہے جس پر یورپ کی تمام قومیں

بیضیت چڑھ رہی ہیں، ہر قوم کے تمام دولت مندوں کی دولتیں، تمام عالموں کا علم تمام سائنس دانوں کی سائنس، تمام صنایعوں کی صنعتیں، تمام موجودوں کی ایجادیں، اپنی قوم کے سوا دنیا کی دوسری انسانی قوموں کی گرفتاری، محکومی، بربادی، اور ہلاکت میں صرف ہو رہی ہیں۔

آج نازاں اور قسم کا دور ہے، جس نے ایک بدترین مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے، جس میں ہر قسم کی حیوانی قوت کی نمائش، ہر قسم کی ہلاکت اور انسانی بربادی کا مہیب ترین منظر، اور قوت کے دیوتا کے سامنے ہر اخلاقی اور قانونی آئین کی قربانی کا تماشا سب کے سامنے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ وہی قومیت اور وطنیت کی خونخوارانہ بت پرستی کا عبرتناک نظارہ ہے، جس سے نوع انسانی کی کسی بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی۔

اقتصادی عقیدہ کا فریب

سوشلزم اور بالٹوازم اور دوسرے اقتصادی خیالات سے بھی بھلائی کی توقع نہیں کہ اس نے خود انسانوں کو سرمایہ دار وغیرہ سرمایہ دار دو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے وہ سب کچھ کیا ہے اور کرنا چاہتی ہے جو کبھی کسی مذہب اور مذہبی حکمرانیت نے انجام دیا ہے، قوموں کے ساتھ ان کی ناانصافی کا تماشا آج بھی دنیا ترکستان سے لیکر چین لینڈ تک دیکھ رہی ہے، اگر زبردستی کوئی بُری چیز ہے، تو مذہب سے زبردستی روکنا بھی اتنی ہی بُری چیز ہے، جتنا زبردستی سے کسی مذہب کا پھیلانا، اگر مسلمانوں کا گرجاؤں کو توڑنا اور عیسائیوں کا مسجدوں کو منہدم کرنا ناجائز ہے، تو ملحدانوں کو مسمار کرنا بھی ناجائز ہے۔

پھر ان تخیلات میں جن کی بنیاد محض پیٹ اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، کسی اخلاقی نصب العین بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسی لئے ان کا محدود اقتصاد کا

نظریہ پورے نظام ہستی اور نظام زندگی کا مقررہ حل نہیں کر سکتا۔
 ان سب کے ماورایہ ہے کہ ضرورت تو یہ ہے کہ نسلیت و وطنیت کے تنگ
 دائروں سے نکل کر جس عمومی تصور کو اساس ملت بنایا جائے، اُن میں بقا اور دوام کی
 صلاحیت ہو، سوسائٹیاں اور جماعتیں جن کی بنیاد کسی مادی خود غرضی اور منفعت اندوزی
 پر رکھی جائے، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتیں، چنانچہ جب سے دنیا بنی ہے، خدا جانے مادی
 اغراض کی بنا پر کتنی جماعتیں اور مجلسیں قائم ہوئیں، اور مٹ گئیں، انہیں روز بنتی ہیں
 اور بگڑتی ہیں، اور سوسائٹیاں روز پیدا ہوتی ہیں، اور مرقی ہیں، ایسی ناپائیدار اور
 سطحی چیزیں جامعیت ملت کی بنیاد اور اساس نہیں بن سکتی ہیں، اور نہ وہ ہمارے
 نظام حیات کا اصول اور معیار قرار پاسکتی ہیں۔

صحیح ایمان کے ضروری خصوصیات

- غرض عالمگیر عمومی اور دائمی اساس ملت اور صحیح بنیاد عمل بننے کے لئے ضروری
 ہے کہ جو چیز اساس و بنیاد قرار دی جائے، اس میں حسب ذیل خصوصیتیں ہوں :-
- ۱۔ وہ کوئی مادی غرض و غایت کی چیز نہ ہو، جو ہمیشہ بدل جاتی رہے۔
 - ۲۔ وہ کوئی محدود وطنی، نسلی بت نہ ہو، جو اپنے نسل و وطن سے باہر جا کر زندہ نہ رہ سکے۔
 - ۳۔ وہ قومی، نسلی اور وطنی منافرتوں اور تفرقوں کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ کر عالمگیر
 اتحاد و اخوت کی بنیاد ڈال سکے۔
 - ۴۔ وہ تخیل عقیدہ بن کر ہمارے نیک افعال کا محرک، اور بُرے افعال کا مانع بنے،
 وہ انسانوں کو نیکی کے لئے ابھار سکے، اور برائی سے روک سکے۔
 - ۵۔ وہ ایک ایسا دائمی صحیح اور سچا عقیدہ ہو، جس کو مان کر اس برادری میں داخل
 ہونے میں کسی کو دقت نہ ہو۔

۶۔ وہ ایک طرف بندوں میں اپنے خالق کے ساتھ گرویدگی اور بندگی کا تعلق پیدا کرے اور دوسری طرف اپنی تجسس مخلوقات کے ساتھ محبت اور ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرے۔

اسلام میں عقائد کی حقیقت اور اہمیت

ان چند عقلی مبادی کے ثبوت کے بعد اب آئیے اسلام کے اصول عقائد و مبادی کا جائزہ لیں اسلام میں جس حقیقت کو عقائد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ درحقیقت بھی چند ذہنی اصول و مبادی ہیں جو جماعت کا کریڈٹ اور تمام انسانی افکار و خیالات کی بنیاد و اساس ہیں، انسان کے تمام افعال، اعمال، اور حرکات اسی محور کے گرد چکر کھاتے ہیں یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے، اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادہ کے تابع ہیں۔ ہمارے ارادہ کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں، اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں۔ عام بول چال میں انہیں چیزوں کی تعبیر ہم ”دل“ کے لفظ سے کرتے ہیں، اسلام کے مقلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے، فرمایا۔

الادوان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت ^{ان} انان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد ^{ان} درست ہو، تو تمام بدن درست ہو، اور اگر وہ بگڑ گیا الجسد کلہ الا وحی القلب ^{ان} تو تمام بدن بگڑ گیا، ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔

قرآن پاک نے دل (قلب) کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے **قَلْبٌ سَلِیْمٌ** (سلامت رُوں) جو ہر گناہ سے پاک رہ کر باطبیع نجات اور سلامت رُوں کے راستہ پر چلتا ہے، دوسرا **اَسْ** کے مقابل میں **قَلْبٌ اَرِیْضٌ** (گنہگار دل) ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے **فَاِنَّهُ اَرِیْضٌ قَلْبِیْہٖ**۔

یہ وہ ہے جو ہمیشہ گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے، اور تیسرا قلبِ سَیِّئٌ (رجوع ہونے والا دل) یہ وہ ہے جو اگر کبھی بھٹکتا اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوراً نیکی اور حق کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، غرض یہ سب نیرنگیاں اسی ایک بے رنگِ ستی کی ہیں جس کا نام دل ہے، ہمارے اعمال کا ہر حرکت ہمارے اسی دل کا ارادہ اور نیت ہو، اسی بھاپ کی طاقت سے اس مشین کا ہر پرزہ چلتا اور حرکت کرتا ہے، اسی لئے اپنے فرمایا۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (صحیح بخاری آغاز کتاب) تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے۔

اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں ادا فرمایا۔

أَنَّهُ لَا صِرَافَ مَانُوعٍ فَنَسْكَانَتِ
بِشَرَفِ كَمَالٍ كَثَرَةٍ وَهِيَ هِيَ
جِسْمِي حِجْرَتِ كِي غَضْ دِنْيَا كَا حُصُولِ يَا كِسِي عَوْرَتِ سَنَ كَلَحِ
أَمْرَةٍ يَنْكُحُهَا فَهَجَرَتَهُ إِلَى كَاهِلِهَا لِيَا
رَبِّهِ نَجَارِي أَعَارِ كِتَابِ (یعنی اس سے اسکو ثواب حاصل نہ ہوگا)۔

آج کل علمِ نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو بدادہتہ ثابت کر دیا ہے، کہ انسان کی عملی اصلاح کے لئے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم ہے، اور انسان کے دل اور ارادہ پر اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے، صحیح اور صالح عمل کے لئے ضروری یہ ہے کہ چند صحیح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکوک یقین، اور غیر متزلزل عقیدہ بن جائیں اور اسی صحیح یقین اور مستحکم عقیدہ کے تحت میں ہم اپنے تمام کام انجام دیں۔

جس طرح اقلیدس کی کوئی شکل چند اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کے ہائے بغیر بن سکتی ہے، نہ ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح انسان کا کوئی عمل صحیح و درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لئے بھی چند مبادی اور چند اصول موضوعہ ہم پہلے تسلیم نہ کریں۔

جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔

بظاہر عقل ہمارے ہر کام کے لئے ہم کو رہنما نظر آتی ہے، لیکن غور سے دیکھو کہ ہماری عقل بھی آزاد نہیں، وہ ہمارے دلی یقین، ذہنی رجحانات، اور اندرونی جذبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اس لئے اس پابہ زنجیر عقل کے ذریعہ ہم اپنے دلی خیالات، ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات پر قابو نہیں پاسکتے، اگر پاسکتے ہیں تو اپنے صحیح دلی یقینات، اور جید مضبوط دماغی و ذہنی تصورات کے ذریعہ ہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ”ایمان“ کا ذکر ہمیشہ ”عمل صالح“ کے ذکر سے پہلے لازمی طور سے کیا ہے، اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قابل نہیں سمجھا ہے۔ کہ ایمان کے عدم سے دل کے ارادہ اور خصوصاً اس مخلصانہ ارادہ کا بھی عدم ہو جاتا ہے، جس پر حسن عمل کا دار و مدار ہے، عبد اللہ بن جدعان ایک فرشتہ تھا، جس نے جاہلیت میں بہت سی نیکی کے کام کئے تھے، لیکن باہمیہ مشرک تھا، اُس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دریافت کیا، کہ یا رسول اللہ! عبد اللہ بن جدعان نے جاہلیت میں جو نیکی کے کام کئے کیا اُن کا ثواب اس کو ملے گا؟ فرمایا، ”نہیں اے عائشہ! کیونکہ کسی دن اُس نے یہ نہیں کہا کہ بارالہما! میرے گناہوں کو قیامت میں بخش دے۔“

بدر کی لڑائی کے موقع پر ایک مشرک نے جس کی بہادری کی دھوم تھی اُس پر ہو کر کہا ”اے محمد! میں بھی تمہاری طرف سے لڑنے کے لئے چلنا چاہتا ہوں، کہ مجھے بھی غنیمت کا کچھ مال ہاتھ آئے۔“ فرمایا۔ ”کیا تم اللہ عزوجل اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟“ اُس نے جواب دیا ”نہیں“ فرمایا ”واپس جاؤ کہ میں اہل شرک سے مدد کا خواستگار نہیں“ دوسری دفعہ وہ پھر آیا، اور وہی پہلی درخواست پیش کی، مسلمانوں

اس کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اس کی اس درخواست سے بڑی خوشی ہوئی، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ ان کی فوج میں شریک ہو جائے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر وہی سوال کیا کہ ”کیا تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟“ اس نے پھر نفی میں جواب دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ ”میں کسی مشرک سے مدد نہ لوں گا“ غالباً مسلمانوں کی تعداد کی کمی اور اس کی بہادری کے باوجود اس سے آپ کی بے نیازی کی اس کیفیت نے اس کے دل پر اثر کیا، تیسری دفعہ جب اُس نے اپنی درخواست پیش کی، اور آپ نے فرمایا کہ ”تم کو خدا اور رسول پر ایمان ہے؟“ تو اس نے اثبات میں جواب دیا، تو اسلامی فوج میں ایک مجاہد کی حیثیت سے اُس کو داخل ہونے کی اجازت ملی، اس سے یہ ظاہر ہو گا کہ جماعت میں داخل ہونے کے لئے اس کے کرٹڈ اور عقیدہ کو تسلیم کرنا اُس جماعت کی مضبوطی کی سب سے پہلی شناخت ہو۔

غرض اسلام کے نقطہ نگاہ سے بھی ایمان ہی ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے، جس کے بغیر ہر عمل بے بنیاد ہے، وہ ہماری سیرانی کا اصلی سرچشمہ ہے، جس کے فقدان سے ہمارے کاموں کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں رہتی کیونکہ وہ دیکھنے میں تو کام معلوم ہوتے ہیں، مگر روحانی اثر و فائدہ سے خالی اور بے نتیجہ ہوتے ہیں، خدا کے وجود کا اقرار اور اُس کی رضامندی کا حصول ہمارے اعمال کی غرض و غایت ہے، یہ نہ ہو تو ہمارے تمام کام بے نظام اور بے مقصد ہو کر رہ جائیں، وہ ہمارے دل کا نور ہے، وہ نہ ہو تو پوری زندگی تیرہ و تاریک نظر آئے، اور ہمارے تمام کاموں کی بنیاد ریاضت و مجاہدہ جہاں پسندی، خود غرضی اور شہرت طلبی وغیرہ کے دلی جذبات اور پست محرکات کے سوا، کچھ اور نہ رہ جائے۔

ایمان کے اجزاء

اسلام نے چونکہ علم و عمل، تصور اور فعل، عقلیت اور عملیت میں لزوم ثابت کیا ہے اور عقائد کی راہ سے ہی اصلی زور انسان کی عملیت پر صرف کیا ہے، اس لئے اس نے عقائد کے اتنے ہی حصہ کا یقین و قرار ضروری قرار دیا ہے جتنی کی بنیاد، اور اخلاق و عبادات کی اساس قرار پاسکے، اور دل کی اصلاح و تزکیہ میں کام آسکے اور اسی لئے اس نے عقائد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور تصورات و نظریات کی تشریح و تفصیل کر کے عملیت کو برباد نہیں کیا، چند سیدھے سادے اصول ہیں جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر اور خلاصہ ہیں، اور انہیں پر یقین کرنے کا نام ”ایمان“ ہے اور صریح الفاظ میں اس ایمان کے صرف پانچ اصول تلقین کئے، خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، اور اعمال کی جزا اور سزا کے دہر ایمان۔

ان اجزاء ایمانی کی حکمت

اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ اس دنیا کا تہا خالق اور مالک ہے، اور ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، تاکہ وہی ہمارے تمام کاموں کا قبلہ مقصود قرار پاسکے، اور اس کی رضا جوئی اور اسی کی مرضی کی تعمیل ہمارے اعمال کی تہا غرض و غایت ہو اور ہم جلوت کے سوا خلوت میں بھی گناہوں اور برائیوں سے بچ سکیں، اور ہر نیکی کو اس لئے کریں اور ہر برائی سے اس لئے بچیں کہ یہی ہمارے خالق کا حکم اور یہی اس کی مرضی ہے، اس طرح ہمارے اعمال ناپاک، اغراض، اور ناجائز خواہشوں سے متبرک ہو کر خالص ہو سکیں، اور جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، ہمارا دل بھی ناپاک خیالات اور ہوا و ہوس کی آمیزش سے پاک، اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی

سچائی پر دل سے ایسا یقین ہو کہ ہمارے ناپاک جذبات ہمارے غلط اسدہ اخلاط ہماری
مگرہ خواہشیں بھی اس یقین میں شک اور تذبذب پیدا نہ کر سکیں۔

خدا کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کہ خدا کے ان احکام اور ہدایات
اور اس کی مرضی کا علم انھیں کے واسطے سے انسانوں کو پہنچا ہے، اگر ان کی صداقت
سچائی اور استبازی کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پیغام ربانی اور احکام الہی کی صداقت
اور سچائی بھی مشکوک و مشتبہ ہو جائے، اور انسانوں کے سامنے نیکی، نزاہت اور
معصومیت کا کوئی نمونہ موجود نہ رہے، جو انسانوں کے قوائے علی کی تحریک کا باعث
بن سکے، پھر اچھے اور بُرے، صحیح اور غلط کاموں کے درمیان ہماری عقل کے سوا جو ہمارے
جذبات کی محکوم ہے کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لئے نہیں ہوگی۔
خدا کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے، کہ وہ خدا اور اس کے رسولوں
کے درمیان قاصد اور سفیر ہیں، اُدیت اور روعانیت کے مابین واسطہ ہیں، مخلوقات
کو قانون الہی کے مطابق چلاتے ہیں، اور ہمارے اعمال و افعال کے ایک ایک حرف
کو ہر دم اور ہر لحظہ تریکارڈ کرتے جاتے ہیں، تاکہ ہم کو ان کا اچھا یا برا معاوضہ مل سکے۔
خدا کے احکام و ہدایات جو رسولوں کے ذریعہ انسانوں کو پہنچائے گئے ہیں
ان کو دور دراز ملکوں اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لئے ضروری ہوا کہ وہ تحریری
شکلوں میں یعنی کتابوں اور صحیفوں میں یا لفظاً و آواز سے مرکب ہو کر ہمارے سینوں میں
محفوظ رہیں، اس لئے خدا کی کتابوں اور صحیفوں کی صداقت پر اور جو کچھ ان میں ہے
اس کی سچائی پر ایمان لانا ضروری ہو، ورنہ رسولوں کے بعد خدا کے احکام اور ہدایتوں
کے جاننے کا ذریعہ مسدود ہو جائے، اور ہمارے لئے نیکی و بدی کی تمیز کا کوئی ایسا معیار
باقی نہ رہے جس پر تمام ادنیٰ و اعلیٰ، جاہل و عالم، بادشاہ اور رعایا سب متفق ہو سکیں۔
اعمال کی باز پرس اور جوابدہی کا یقین اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا خیال۔

نہ ہو تو دنیاوی قوانین کے باوجود دنیا کے انسانیت سرپا دی زندگی اور بحیثیت نبیائے
یہی وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کو جلوت و خلوت میں ان کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے
اس لئے روز جزا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے بغیر انسانیت کی صلاح و فلاح ناممکن ہے
اور اسی لئے محمد رسول اللہ صلعم کی تعلیم نے اس پر بے حد زور دیا ہے، بلکہ مکی وحی کا بیشتر
حصہ اسی کی تلقین اور تبلیغ پر مشتمل ہے۔

یہی پانچ باتیں اسلام کے ایمانیات کے اصلی عناصر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کے
تمام رسولوں پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور روز جزا پر ایمان لانا، یہ
عقائد خمسہ یکجا طور پر سورہ بقرہ میں متعدد دفعہ کہیں محل اور کہیں مفصل بیان ہوئے ہیں۔
اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ (بقرہ-۱)

اور ان کی کتابوں پر) اور ان کے ایمانیات کے اصلی عناصر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کے
تمام رسولوں پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر اور روز جزا پر ایمان لانا، یہ
عقائد خمسہ یکجا طور پر سورہ بقرہ میں متعدد دفعہ کہیں محل اور کہیں مفصل بیان ہوئے ہیں۔
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (بقرہ-۱)
یہ تو سورہ کے آغاز کی آیتیں ہیں، سورہ کے بیچ میں پھر ارشاد ہوا۔
وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ أُمًّا مُّذًّا
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَكِنَّ كَلِمَةً
الْكَافِرِينَ (بقرہ-۲۲)
سورہ کے آخر میں ہے۔

پیغمبر جو کچھ اتارا گیا، اس پر وہ خود اور تمام مومن
ایمان لائے، یہ سب لگ خدا پر اس کے فرشتوں پر
اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔
أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ
مَلَائِكَةً وَكُتِبَ عَلَيْهِ (بقرہ-۲۳)

ایمان و عمل کا تلازم

پچھے ایمان اور جن عمل و حقیقت لازم و ملزوم ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مومن بدکار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال حقیقت میں خود تضاد کو مستلزم ہے اس لئے احادیث میں آتا ہے کہ کوئی مومن ہو کر بدکاری اور چوری نہیں کر سکتا ہے اگر کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان مسلوب ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب کوئی مومن برائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ایمان یعنی اصول اور جذبات فاسدہ کے درمیان کشمکش پیدا ہوتی ہے، تھوڑی دیر یہ لڑائی قائم رہتی ہے، اگر ایمان اور اصول نے فتح پائی تو وہ اپنے کو بچا لیتا ہے، اور اگر جذبات غالب آتے ہیں تو ایمان اور اصول کا تخیل اس وقت دب کر اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس بنا پر سچا مومن اور بدکردار ہو، یہ ممکن ہی نہیں، اگر ہے تو حقیقت میں ایمان ہی کامل نہیں، یہاں بحث رسمی ایمان و مومن سے نہیں بلکہ اس ایمان سے ہے جس کے معنی غیر متردد یقین اور ناقابل شک عقداو کے ہیں، جہاں کہیں رسمی و ظاہری ایمان کے ساتھ برائی اور بدکرداری کا وجود ہے، وہ درحقیقت ایمان کا نقص اور یقین کی کمی کے باعث

ہے، عمل صالح کی کمی بھی ایمان ہی کی کمی کا نتیجہ ہے۔

ایمان کے بغیر کوئی عمل درست نہیں

لیکن بہر حال عقلی فرض اور رسمی ایمان کے لحاظ سے یہ سوال ہو سکتا ہے، اور یہ مانا جاسکتا ہے کہ ایک بدکردار یمن اور نیک خلاق کافر و مشرک میں اگر پہلا نجات کا مستحق ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب شرعی اور عقلی دونوں حیثیتوں سے بالکل ظاہر ہے، اسلام نے نجات کا مدار ایمان اور عمل دونوں پر رکھا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:-

إِنَّ الْأَوَّلِينَ كَفَرُوا وَالْآخِرِينَ كَفَرُوا وَأَوَّلُكُمْ شِرْكٌ بِاللَّهِ (عصا)
بیشک کل انسان گھٹے میں ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔

اس لئے کامل نجات کا مستحق وہی ہے، جو مومن بھی ہے اور نیک کافر بھی ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو خدا کافر و شرک کے گناہ کے سوا اپنے بندہ کا ہر گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، البتہ شرک و کفر کو معاف نہ فرمائے گا، اور اس کی سزا ضروری وہ دیگا، چنانچہ ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَلِيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ مَن يُشْرِكْ يَأْتِ بِهَذَا بَدِيعًا قَلِيلًا (نساء)
بیشک خدا اسکو معاف نہ کریگا کہ اسکے ساتھ شرک کیا جائے، اور اسکے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دیگا۔

ایک اور آیت میں مشرکوں کے متعلق یہ قطعی طور سے فرمایا۔

إِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (مائدہ-۱۰)
بیشک یہ بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کریگا تو اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کی ہے۔

قرآن پاک نے ان لوگوں کے کاموں کی مثال جو ایمان سے محروم ہیں اس

راکھ سے دی ہے جس کو ہوا کے جھونکے اوڑا اوڑا کر فنا کر دیتے ہیں، اور انکا کوئی وجود پھر باقی نہیں رہتا، اسی طرح وہ شخص جو ایمان سے محروم ہیں اُس کے کام بھی بے نیاں اور بے اصل ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَرْبِهِمْ اَعْمَالُهُمْ
كَمَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ يَوْمَهُمْ
لَا يَقْدَرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ
ذَلِكَ هُوَ الصَّلُ الْبَعِيدُ (ابراہیم ۲۴)

جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، ان کے کاموں کی مثال اس راکھ کی ہے جس پر آندھی ولسے دن رات سے ہوا چلی، وہ اپنے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔

سورہ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال سرب سے دی گئی ہے کہ اُس کے وجود کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍ يَقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّالِمُ
مَاءً طَيِّبًا اِذَا اجْتَمَعُوا لَمْ يَجِدْهُ
سَائِلًا (نور - ۵)

جنہوں نے خدا کا انکار کیا ان کے کام سرب کی طرح ہیں جو میدان میں ہو، جس کو بیا سابی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہاں کسی چیز کا وجود اس کو نظر نہ آئے۔

ان کی ایک اور مثال ایسی سخت تاریکی سے دی گئی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سوجھا نہیں دیتا، اور جس میں ہوش و حواس اور اعضا کی سلامتی کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔

اَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاجِدِ
مِنْ قُوَّةٍ مَوْجٍ مِنْ قُوَّةٍ سَبَابِ
ظُلُمٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا الْخُرُجُ
يَدُّ لَمْ يَجِدْ يَرْبَهُمَا وَمَنْ لَمْ يُجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَلَمْ يَكُنْ نُوْرًا (نور)

یا ان کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں سخت اندھیرا ہوا اسکے اوپر موج اور موج پر پھر موج ہو اور اسکے اوپر بادل گھرا ہوا یہ اندھیرا ہو کہ اس میں ہاتھ نہ ملے تو وہ بھی سوجھائی نہ دے سکیو خدا نے نور نہ دیا، اُس کے لئے کوئی نور نہیں۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْلُتُمْ
 يَابُنِي وَإِلَّا ذَاكَ اللَّهُ مُنْهَقٌ
 مَا لَهُ دَعَاكَ الشَّاوِرَ لَا تَوْنُ بِأَخِي
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ فَشَلِّهِ أَكْثَلَ صَفَرَاتِ
 عَلَيْهِ تَوَافِقًا بِمَا وَابِلَ فَكَرَهُ صَلَاحًا
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ فَمَا كَسِبُوا
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 (بقرہ ۳۶)

اے ایمان والو اپنی خیراتوں کو احسان اور اللہ دیکر
 اس طرح سجدہ کرو کہ جو صراط وہ برابر کرتا ہے جو لوگوں
 کے دکھانے کے لئے پناہ مال خرچ کرتا ہے اور خدا پر جو کیونہی
 جدا دیتا ہے اور قیامت پر زمین کیونہی جزا ملے گی یقین نہیں
 کرتا، اسکی خیرات کی مثال اس چٹان جی ہو جسپر کھجور پڑی ہو
 ذرا اس پر بانی برساتا دیکھو وہ مل گئی اور پتھر رہ گیا، جس پر
 جو کچھ بویا جائیگا وہ اُسکے گاہ نہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہو گا کہ ایک بدکردار رسمی مومن کے لئے نجات کی امید ممکن ہے، لیکن ایک حقیقی کافر و مشرک کے لئے نہیں، اور اس کی عقلی وجہ ظاہر ہے، ایک بدکردار رسمی مومن اور حقیقی کافر و مشرک کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک چور اور ڈاکو کے درمیان ہے، ہر قانون داں جانتا ہے کہ ان دونوں میں قانون کی نظر میں کون مجرم زیادہ ہے، چور گجو برائی کرتا ہے تاہم حکومت کا خوف اس کے دل میں ہے، مگر ڈاکو حکومت سے برسرِ پیکار ہو کر قتل و غارت کا مرتکب ہوتا ہے، اس لئے ڈاکو، چور سے زیادہ سزا کا مستحق ہے، بدکردار رسمی مومن، گو گنہگار ہے، مگر

کبھی کبھی خوفِ الہی سے تھرا جاتا ہے، کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا بھی ہے، اور کبھی اپنے گناہوں پر خدا کے حضور میں شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے، مگر کافر و مشرک اگر کچھ اچھے کام بھی کریں، تاہم اپنی دوسری برائیوں کے استغفار کے لئے خدا کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے، وہ خدا نام کسی ہستی کے قائل ہی نہیں، جس کے خوف سے وہ تھرائیں، جس کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائے، اور جس کی محبت میں شہاد ہو کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اس لئے اس جرم کے لئے جس نے کسی مجبوری سے معذور ہو چھو چھو کر کسی قانون سلطنت کی نافرمانی کی جسم بخشش کا موقع ہے، لیکن اس باغی کے لئے جو سرے سے سلطانِ وقت کو اور اس کے قانون ہی کو تسلیم نہیں کرتا جرم و بخشش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

لیکن یہ شخص ایک تیشیل تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کو اس کی حاجت نہیں، کہ اس کے بندے اس کی حکومت کو تسلیم کریں اِنَّ لِلّٰہِ عِزٌّ عَظِیْمٌ الْعَالَمِیْنَ لاریبک خدا دنیا سے بے نیاز ہے۔

بلکہ اصل یہ ہے کہ ایک کافر و مشرک اس اصول کار کو تسلیم نہیں کرتا، جس پر مذہبی نیکیوں کی بنیاد ہے، اور ایک رسمی مومن اس اصول کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو گویا بڑے دونوں ہیں، لیکن جو اصول کار کی صحت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نسبت توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل عمل بھی کرے گا، لیکن جو ہنوز اصول کا مخالف ہے اس کے لوٹنے کے لئے ابھی بڑی دشوار منزل باقی ہے۔

ایمان یعنی اساسِ ملت اور بنیادِ عمل کی اہمیت

اس خالص مذہبی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی اگر مومن و کافر کے باہمی فرق و امتیاز پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ گو بہت سے بظاہر نیک لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے سے

الگ کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے بظاہر برے لوگوں کو جو مومن ہیں، اپنے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، تاہم اس موقع پر اس نکتہ کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ اس ”اپنے“ اور ”غیر“ کی وجہ تقسیم کیا ہے؟ جب اس وجہ تقسیم کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کو ناگزیر طور پر ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ وجہ تقسیم خیرات کرنے والا اور نہ خیرات کرنے والا، یا جھوٹ بولنے والا اور نہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والا، اور ایک مستقر محل قرآن کو صحیح ماننے والا ہے، اس بنا پر اس وجہ تقسیم کی رو سے ایسا ہونا لازم ہے۔

یہ طریقہ امتیاز کچھ اسلام یا مذہب ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر تحریک، ہر جماعت اور ہر اصول سیاست، بلکہ تمام انسانی تحریکات اور جماعتوں کا اصول تقسیم یہی ہے، ہر تحریک کا ایک نصب العین، اور ہر جماعت کا ایک عقیدہ (کرڈ) ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو اس کرڈ کے مطابق پورے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ اس مذہب کے مومنین صالحین ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اس کرڈ کو گویا صحیح تسلیم کرتے ہیں، مگر تغافل، ہستی، یا کسی اور عارضی سبب سے اس کرڈ کے مطابق عمل نہیں رکھتے، یہ اس مذہب کے غیر صالح مومنین ہیں، لیکن ایک تیسری جماعت ہے جو سرے سے اس کرڈ ہی کو تسلیم نہیں کرتی، اور نہ اس کو بنیاد عمل قرار دیتی ہے، گو اس تیسری جماعت کے بعض افراد بڑے فیاض و خیر ہوں یا بڑے عالم و فاضل ہوں تاہم اس جماعت کے دائرہ کے اندر جس کا وہ کرڈ ہے، ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا یہی وجہ نہیں کہ کانگریس کے کرڈ پر یقین رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا اور وہ بھی جو نفس کرڈ کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے مطابق عمل پیرا نہیں، کانگریس کے چنداں میں جگہ پاسکتا ہے، مگر وہ جو اس کرڈ پر کو صحیح باور نہیں کرتا، اس کے احاطہ میں کوئی جگہ پانے کا مستحق نہیں ہے، اسی پر ہر جماعت

کے اصول کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ جب تک کوئی جماعت اپنے اصول کار، اساس جماعت اور عقیدہ کو اتنی اہمیت نہ دیگی، اس کی اہمیت جو سب اہمیتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے قائم نہیں رہ سکتی، اور ملت کی وہ دیوار جس کو اس قدسیت اور محکم ہونا چاہیے کہ باہر کے سیلاب کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ جاسکے، اگر اس میں اصول و عقیدہ پر ایمان کا مقابلہ کئے بغیر ہر کس و ناکس کو داخلہ کی اجازت دیدی جائے تو اس مستحکم دیوار میں یقیناً رخنے پڑ جائیں گے، اور وہ ایک لمحے کے لئے بھی کسی سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ جماعت ایسے پر اگندہ اصول افراد کا مجموعہ ہوگی جس کو کسی اتحاد و اشتراک و جامعیت کاوشہ باہم متحد و مشترک و مجموع نہیں کرتا۔

مستحکم جماعتیں وہ ہیں جو اپنے کریڈ پر شدت کے ساتھ جی رہتی ہیں، اور جو اس کریڈ کو تسلیم نہیں کرتا رکن جماعت نہ ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی جماعتی برادری میں کوئی اعزاز نہیں رکھتا، کیا ایک مسلمان جب کانگریس کا ممبر ہو، یا مسلم کانفرنس یا لیگ کا رکن ہو تو اس کے لئے تو اصول کار کی یہ سختی جائز بلکہ مستحسن ہو، مگر وہی اسلامی جماعت کے ممبر کی حیثیت سے اپنے اخلاقی اصول کار، اساس ملت اور مذہبی بنائے وحدت میں یہ شدت روارکھے تو کس عقل سے وہ ملامت کے قابل ٹھہرایا جائے، حالانکہ ہر دلی عقیدہ کا لازمی نتیجہ اسی قسم کی شدت اور استحکام ہونا چاہیے، پھر اگر ایک جگہ وہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ایک کو دل کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ دوسرے کو نہیں۔

نظام اسلام

اب اگر اسلام، اور اسلام کے قانون اور مذہب کو سمجھنا ہے، تو اس کی

اصل بنیاد پر نظر رکھنا چاہیے، جس پر اس کی یہ پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے، وہ بنیاد اقتصادیات کا کوئی نکتہ، دولت کا کوئی خزانہ، نسل و رنگ کا کوئی امتیاز، اور ملک و وطن کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی لازوال، اور وسیع و عالمگیر صداقت، یعنی خدا کے واحد پر ایمان ہے، یہ ہے اسلام کی ملت اور برادری کا اصل رشتہ، اسی سے اس کے مذہب اور اس کے قانون کی تمام تقسیمیں اور امتیازات کی حدیں قائم ہوئی ہیں، اس کی حیثیت اسلام کی مملکت میں وہ ہے جو کل روم میں رومیت کی، اور آج روس میں اصول بانٹو کی ہے۔

اس برادری کے دینی اور دنیاوی حقوق کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس جماعت کے فارمولے پر دستخط کرے، اور اس کے کرڈ کو دل و جان سے قبول کرے آج تمام مذہب دنیا کی عالمگیر برادری کی بنیاد کو تلاش کرنے میں حیران و سرگرداں ہیں، مگر نہیں ملتی، حالانکہ ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی طرح آج بھی اسلام یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ:-

”اے اہل کتاب آؤ! ہم اس ایک بات پر متفق ہو جائیں، جو

ہمارے اور تمہارے نزدیک یکساں ہے، کہ خدا کے واحد کے سوا

کسی اور کی پستش نہ کریں، اور خدا کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے

کو اپنا رب نہ بنائیں“

یہی توحید اسلام کا وہ نظام نامہ ہے جس پر اس کے دین اور اس کی دنیا

دونوں کی بنیاد ہے۔

توحید دنیا کی غیر متبدل حقیقت

یہ توحید یعنی عرصہ ہستی کا صرف ایک فرمانِ راستے مطلق ماننا جس کے سامنے ہر جسمانی و روحانی طاقت ادب سے جھکی ہوئی ہے، اور اس کی بندہ فرمان ہے، اور یہ دنیا اسی ایک کی مخلوق و مخلوم ہے، اور دنیا کی ساری قومیں اس کے آگے بحیثیت مخلوق کے برابر حیثیت رکھتی ہیں، دنیا کی وہ عظیم الشان حقیقت ہے جو سرتاپا صداقت اور حق ہے اور ایسی عالمگیر ہے جو عرصہ وجود کے ایک ایک ذرہ کو محیط ہے، اور ایسی لازوال جس کو کبھی فنا نہیں، اور ایسی کھلی اور واضح کہ جس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں، اور ایسی خیر ختم جو ہمارے اندر ہر قسم کی نیکیوں کی تحریک کرتی ہے، اور جو ایسی تسکین اور تسلی ہو جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت ہمارے لئے صبر و استقلال کی چٹان بخاتی ہے، اور ایسا مضبوط اور مستحکم سرِ شستہ جو کسی وقت ٹوٹ نہیں سکتا اور اس قدر وسیع کہ جس کے احاطہ عام کے اندر مخلوقات کی ایک ایک فرد داخل ہو کر اخلاقی حقوق و واجبات کی برادری قائم کر سکتی ہے، اور خالق و مخلوق دونوں کی وابستگی اور محبت کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔

غرض یہ ایسی عالمگیر حقیقت ہے، جو سرتاپا صداقت اور حق ہے جو کبھی نہ بدل سکتی نہ بدے گی، زبانوں میں جو انقلاب ہو، خیالات میں جو تغیر ہو، تمدنوں میں جو آثار چڑھاؤ و قوموں میں جو تفرقے پیدا ہوں، مجازی حقیقتوں، مادی فائدوں، اور سیاسی غایتوں میں جو اختلاف بھی پیدا ہو۔ مگر وہ ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ پر مسلم رہے گی اور جس میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسی لازوال ہستی کے یقین پر ہے، جو مادیات کی دنیا کی طرح دمدم مٹتی اور مٹتی، اور لحظہ بہ لحظہ متغیر اور منقلب نہیں۔

وہ ایک ایسی عالمگیر اور محیط ہستی کا شخیل ہے جس کے احاطہ عام کے اندر تمام قومیں تمام مملکتیں بلکہ تمام مخلوقات یکساں استحقاق کے ساتھ داخل ہیں، اس کی ملکیت میں سیاہ و سپید، رنگی و دروخی، ہندی و فرنگی، عربی و عجمی، امیر و غریب، عورت و مرد، شاہ پسند و جمہوریت پسند، حاکم و محکوم، آقا اور غلام، عالم اور جاہل سب برابری کے ساتھ یکساں شامل ہیں، اور اس سے ایسی برادری کا رشتہ قائم ہوتا ہے جو قوموں میں میں، مملکتوں میں اتحاد، اور مخلوقات میں فرائض و واجبات کا احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ خود مجسم خیر، اور ستر پائینسکی ہے، اُس کی عقیدت اور محبت ہمارے اندر نیکیوں کی تحریک اور برائیوں کی نفرت پیدا کرتی ہے، تاریکی میں بھی اس کی دیکھنے والی آنکھوں، اور خلوتوں میں بھی اُس کی جھانکنے والی نگاہوں کا سچا عقیدہ نازک سے نازک موقع پر بھی ہم کو برائیوں سے بچاتا، اور نیکیوں کے لئے ابھارتا ہے۔

جب ہمارا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ہر اعتماد شکست ہو جاتا ہے، اور ہر امید منقطع ہو جاتی ہے، اور جب افراد و اقوام کے صبر و استقلال کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، اور ان کے وجود کی کشتی منجھڑھاریں بھینس جاتی ہے، اس وقت اُسی ایک کی مدد کا سہارا کام آتا ہے، اور اسی ایک کی نصرت کا وثوق فتح و ظفر سے ہم کنار کرتا ہے، اور مایوسیوں اور ناامیدیوں کے ہر بادل کو چھانٹ کر رحمت الہی کے نور سے آنکھوں کو پر نور اور دلوں کو مسرور کر دیتا ہے۔

اب کوئی بتائے کہ کسی ایسی قوم کے لئے جو اپنے کو دائمی اور ہمیشہ کے لئے روئے زمین پر آئی ہوئی اور آخراً لام، اور غیر منسوخ ملت ہونے کی مدعی ہو، اس کے اساس ملت بننے کے لئے ہر روز بدل جانے والے، اور ہر صدی میں منقلب ہو جانے والے تحلیلات اور نظریے کبھی اساس ملت قرار پاسکتے ہیں، اور ایسی قوم کے لئے کونسی کسی رنگت اور کسی قطعہ زمین میں اپنے کو محدود نہ کرے، اس عالمگیر خدائی برادری سے

بڑھ کر کوئی برادری مناسب ہو سکتی ہے؟

عقیدہ توجہ کی اخلاقی حیثیت

پھر ایسا عقیدہ جو تنہا ہماری ملت کا اساس ہی نہ ہو، بلکہ ہمارے عمل کی بھی بنیاد ہو، اس خلاق عالم، اور علام الغیوب کے ایمان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، یہ لازوال اور زندہ جاوید ہستی ہماری ملت کو لازوال اور زندہ جاوید بناتی ہے، یہ عالمگیر اور محیط ہستی ہمارے اندر عالمگیر اخوت اور عمومی برادری کا رشتہ قائم کرتی ہے، وہ خیرِ مجسم اور سراپا نیک ہستی، ہم کو خیر کی دعوت اور نیکی کی صدا دیتی ہے، اُس کے کیا ہی اوصاف ہم کو اپنے اخلاقی کمال کا نصب العین عطا کرتے ہیں، اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ کاملہ کا عقیدہ ہم کو ہر حیثیت سے حسین اور کامل بننے کا درس دیتا ہے۔

اس سے ظاہر ہو گا کہ خدا اور اُس کی ذات و صفات پر اعتقاد محض نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اُس کی حیثیت تمام تر عملی ہے، اُس کی صفات عالیہ ہمارے اوصافِ حسنہ کے لئے نمونہ ہیں اور اس کے محامدِ کریم ہمارے اعمال و اخلاق کی تصحیح کے لئے تحریرِ وراق کا مسطر ہیں۔

خیر و شر کی تمیز

جس طرح دنیا کی دوسری چیزیں فی نفسہ نہ خیر ہیں نہ شر، ہم ان کو خیر یا شر صرف اُن کے موقع استعمال کے لحاظ سے کہتے ہیں، آگ فی نفسہ نہ خیر ہے نہ شر، لیکن جب کوئی ظالم اُس آگ سے کسی غریب کا جھوٹا چراغ لگا کر خاک سیاہ کر دیتا ہے تو وہ شر ہو جاتی ہے، لیکن جب اسی آگ سے کوئی رحمدل انسان چولہا گرم کر کے گرمی

بھوکے کے لئے کھانا پکاتا ہے تو وہ خیر ہو جاتی ہے، اسی طرح نیک و بد اعمال بظاہر یکساں ہیں، اور ان میں نیک و بد کی تمیز نہیں کی جاسکتی، جب تک کہ اس غرض و غایت کا لحاظ نہ کیا جائے، جس کے لئے وہ کام کیا جاتا ہے، ایک ڈاکو کا ایک مسافر کو قتل کر دینا، اور ایک حکومت کا کسی ڈاکو کو پھانسی دینا، یکساں افعال جان کا فعل ہے، لیکن پھر دنیا اگر ایک کو خیر اور ایک کو شر کہتی ہے، تو وہ اُس غرض و غایت کی بنا پر ہے جس کے لئے یہ دونوں قتل کئے گئے ہیں، ڈاکو جس قتل کا مرتب ہوا ہے، اس سے اس کا مقصود مسافر کے مال پر ظالمانہ قبضہ تھا، اور اس راہ میں اس کے مالک کے ناحق قتل کا آخری نتیجہ راستہ کی بد امنی اور ملک کی ویرانی پڑی اور سزا دینے والی حکومت کی غرض لوگوں کی جان و مال کی حفاظت راستہ کا امن، اور ملک کو آباد کرنا ہے اس لئے پہلا فعل شر اور دوسرا خیر ہے۔

خیر و شر کی فلسفیانہ تحقیق اُن کی باہمی تمیز نہایت مشکل ہے، جس کو نہ ہر عامی و جاہل سمجھ سکتا ہے اور نہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ خیر و شر کے اکثر امور پر تمام دنیا متفق ہے اس لئے مذہب نے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک کے لئے ایک آسان اصول یہ وضع کر دیا کہ وہ تمام باتیں جن کو خدائے تعالیٰ پسند کرتا ہے، خیر ہے، اور جن کو ناپسند فرماتا ہے وہ شر ہے اس کے اس اصول سے نہ خیر و شر کی حقیقت بدلتی ہے، نہ اُن کے نفع و ضرر کا پہلو بدلتا ہے، نہ دینا کے فائدے اور نقصان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کی تاثیر دلوں میں اسی طرح ہو جاتی ہے، کہ جنگلی و صحرائی سے لیکر مذہب و تعلیم یافتہ تک اس اصول کے تحت خیر برپا کرنے اور شر سے بچنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، چنانچہ آج دنیا میں جس قدر بھی خیر کا وجود ہے، اور شر سے احتراز ہے وہ اسی پیغمبرانہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ فلسفیانہ، بلکہ آفرینیوں کا نہیں ارسطو اور اسپنسز کے اصول اخلاق کو پڑھ کر اور سمجھ کر کتنے نیک

اور خوش اخلاق پیدا ہوئے اور مسیح و محمد علیہما السلام کی تعلیم و تاثیر نے کتنوں کو خوش اخلاق اور نیک کردار بنایا، اور آج دنیا میں لندن و نیویارک کے بازاروں سے لیکر افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں اور ہندوستان کے دیہاتوں تک میں نیکی کی اشاعت اور برائی سے پرہیز کی تعلیم ابٹیا کے پیروؤں کے ذریعہ ہو رہی ہے یا فلسفیوں کے؟ بائبلوں کے ذریعہ انجام پارہی ہے یا نازیوں کے، سوشلسٹوں کے ذریعہ یا فسطوں کے؟ دل کا چین اخلاق کی طاقت اور عالمگیر انسانی برادری کی دولت اگر ممکن ہے تو وہ صرف اس توحید کے ذریعہ جس کی دعوت اسلام دیتا ہے اور اس ایمان کی بدولت جس کو اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی وسعت میں ساری دنیا آرام کر سکتی ہے، اور جس کے سایہ میں انسانوں کے بنائے ہوئے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں اور جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آسمان و زمین کی بنیاد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی۔

اسلامی حکومت

کس طرح قائم ہوتی ہے
یعنی

مکمل اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا وہ بصیرت افروز مقالہ جو انہوں نے انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کے زیر اہتمام ۱۲ ستمبر ۱۹۶۲ء کو مسلم یونیورسٹی کے طلباء و اساتذہ و دیگر اہل علم حضرات کے ایک عظیم الشان اجتماع میں پڑھا جس میں مولانا مودودی نے اپنے مخصوص انداز میں اسلامی حکومت کے صحیح تخیل کی توضیح کرتے ہوئے ان تمام خام خیالیوں کا ازالہ کیا ہے جو آج کل کے بہرہ مند و ستانی مسلمانوں کی تنظیم میں کر رہے ہیں۔

دیکھنے میں تو یہ مقالہ ایک چھوٹا سا پفلٹ ہے مگر اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ موضوع کا ہر پہلو زیر بحث آگیا ہے۔ نظام حکومت کا طبعی ارتقاء، اصولی حکومت، اسلامی انقلاب کی سبب، خلافت الہیہ اور اسلامی تحریک کا مخصوص طریق کار اس کے خاص عنوانات ہیں۔ زبان و نشین و دلپذیر، پیرایہ بیان سلیس عام فہم اور مدلل ہے، غرضیکہ اس مختصر رسالے کی افادہ دہ حیثیت بڑی بڑی تصانیف سے کچھ کم نہیں جو لوگ دور حاضر کے اس اہم مسئلہ کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑی حد تک اطمینان بخش مواد اور دلائل پائیں گے۔

کتابت و طباعت دیدہ زیب کاغذ عمدہ چکنا ۲۰ پاؤنڈ سا ئز ۲۲ × ۸ × ۱/۲ ضخامت ۲۰ صفحات، ان تمام خوبیتوں کا وجود قیمت صرف ۳۰ محضو لڈاک ار صاحب ذوق پتہ ذیل سے طلب فرمائیں۔

محمد اللہ انصاری

مقدمہ نشر و اشاعت انجمن اسلامی تاریخ و تمدن
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سلسلہ مطبوعات انجمن اسلامی تاریخ و تمدن (۳) فردوس گمشدہ

از جناب غلام احمد صاحب پرویز بیوم ڈیپارٹمنٹ (دہلی)

پرویز صاحب کی ذات گرامی اسلامی اور علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ تقریباً پندرہ سال سے قرآن کریم کا ایک عقیق مطالعہ فرما رہے ہیں اور دو تین سال سے اپنے مسلمانوں سے متعلق ان تمام اہم مسائل کو جو ہندوستان کی سیاست میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کتاب وسنت کی روشنی میں دیکھنے اور فرقان حکیم کی کسوٹی پر پرکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے جس میں الحمد للہ سجد کا میاب ہیں۔

فردوس گمشدہ آپ کے عقیق مطالعہ قرآنی اور علوم اسلامی کے گہرے غور و خوض کا ایک مبارک ثمرہ ہے جو آپ نے انجمن اسلامی تاریخ و تمدن کی دعوت پر طلباء و اساتذہ مسلم یونیورسٹی کے سامنے پیش فرمایا جس میں قانون فطرت اجتماعات اسلام خلافت الہیہ، خلافت نبویہ اور اسلام کے عناصر ترکیبی پر ایک سیر حاصل بحث کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسلام جماعتی زندگی کا دوسرا نام ہے اور اجتماعی زندگی کے بغیر اسلام کا تصور ہی غلط ہے۔

جناب پرویز نے موضوع سے متعلق تمام امور کو زیر بحث لے لیا ہے اور جا بجا آیات قرآنی سے استدلال فرما کر مضمون کو اور زیادہ دلنشین بنا دیا ہے۔ خلافت راشدہ کے نظام کے بعد ہماری اجتماعی زندگی کیونکر منتشر ہو گئی، اس کے اسباب و علل اور پھر اس اجتماعی نظام کو استوار و مضبوط کرنے کے وسائل — یہ تمام باتیں نہایت جامع طور سے اس مختصر مقالے میں بیان کر دی گئی ہیں علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے کلام کی جا بجا مثالوں نے بیان کو اور زیادہ دلآویز و دلپذیر کر دیا ہے، زبان حلاوت آمیز اور پیرایہ بیان آسان و عام فہم ہے، لکھائی چھپائی بہترین ضخامت ۲۰ صفحات سائز ۲۶×۲۰ قیمت صرف ۲ روپے۔

ملنے کا پتہ پشت پر ملاحظہ فرمائیے

سائنس اور اسلام

یعنی

حضرت الحاج مولانا حافظ قاری محمد طیب صاحب، مستم جامعہ قاسمیہ العلوم دیوبند کی وہ معرکہ آرا تقریر جو انہوں نے اسلامی ہفتہ ۱۹۳۸ء کے موقع پر انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے زیر اہتمام اساتذہ و طلباء دیوبند کی ایک کثیر التعداد و عظیم الشان اجتماع میں فرمائی، جس میں سائنس کی حقیقت مادہ کی انواع اور انکی خاصیت اور اس کے بالمقابل روح اور روحانیت کی عظمت و جلالت انسان کی روحانی تیز اور نوع بشریہ مایہ لاتیازاوصاف و کمالات پر فلسفیانہ انداز میں سیر حاصل روشنی ڈالی ہو۔

تقریر کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنی عبارت کی سطح سے تو خالص فلسفہ نظر ہے اور اپنے باطنی حقائق کے لحاظ سے خالص قرآن و حدیث کی روشنی سے ماخوذ ہی ہے۔ ممدوح نے سائنس کے بنیادی مادوں کے خواص و آثار کو کتاب سنت سے واضح کر دیا ہوئے سائنس کا رشتہ اسلام کے ساتھ نہایت ہی لطیف پیرایہ میں کہہ لایا ہے۔ درمیان ممدوح کے متعلق بہت سی عجیب و غریب موشگافیاں اور کبتیں آگئی ہیں مگر یہ سب مگر جامع مضمون قرآنی حقائق و معارف اور حدیثی لطائف کا ایک بے نظیر مجموعہ ہے دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔

لکھائی چھپائی صاف و ستھری، کاغذ عمدہ چکنا۔ ۲۰ پاؤنڈ۔ سائز ۱۸x۲۲ ۱/۲ صفحہ تقریباً ۱۰۰ صفحات۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود قیمت صرف ۵ روپے علاوہ محصول ڈاک۔ پتہ ذیل سے طلب فرمائیں۔

حاجہ اللہ انصاری، مقدمہ شمس و شاعر
انجمن اسلامی تاریخ و تمدن مسلم یونیورسٹی علی

۳۹۵

۲۹۶

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

DATE SLIP

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

7 OCT. 55

31 JAN 56

27 FEB 56

15 NOV 56

19 MAR 57

- 3 AUG 1958



10910

LIBRARY JACKS

URDU STACKS
URDU STACKS

۱۳۹۷

۲۹۷

۱۰۹۱۰

۱۴۳

۲۹۱

۲۲۵

۲۲۵

۳۴۰

28 JAN

173P

URDU STACKS